摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要卷四十五 經部

易傳卷七

宋 蘇軾 撰

繫辭傳上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣

苟非其常則剛而靜柔而動者有之矣

方以類聚物以羣分吉凶生矣

方本異也而以類故聚此同之生於異也物羣則其

勢不得不分此異之生於同也有成而後有毀有廢而後有興是以知吉凶之生於相形也

在天成象在地成形變化見矣

天地一物也陰陽一氣也或為象或為形所在之不同故在云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也人見其上下直以為兩矣豈知其未嘗不一邪繇是觀之世之所謂變化者未嘗不出於一而兩於所在也自兩以往有不可勝

計者矣故在天成象在地成形變化之始也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

天地之間或貴或賤未有位之者也卑高陳而貴賤自位矣或剛或柔未有斷之者也動靜常而剛柔自斷矣或吉或凶未有生之者也類聚羣分而吉凶自生矣或變或化未有見之者也形象成而變化自見矣是故剛柔相摩八卦相盪雷霆風雨日月寒暑更

用迭作於其間雜然施之而未嘗有擇也忽然成之而未嘗有意也及其用息而功顯體分而名立則得乾道者自成男得坤道者自成女夫男者豈乾以其剛強之德為之女者豈坤以其柔順之道造之哉我有是道物各得之如是而已矣聖人者亦然有惻隱之心而未嘗以為仁也有分別之心而未嘗以為義也所遇而為之是心著於物也人則從後而觀之其惻隱之心成仁分別之心成義

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

上而為陽其漸必虛下而為陰其漸必實至虛極於无至實極於有无為太始有為成物夫太始豈復有作哉故乾特知之而已作者坤也乾无心於知之故易坤无心於作之故簡易故无所不知簡故无所不能

易則易知簡則易從

易簡者一之謂也凡有心者雖欲一不可得也不一

則无信矣夫无信者豈不難知難從哉乾坤惟无心故一一故有信信故物知之也易而從之也不難易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

知之與作易之與簡易知之與易從有親之與有功可久之與可大德之與業皆有隱顯之别矣此乾坤之辨也不可以不知也古之言賢人者賢於人之人也猶曰君子云爾夫賢於人者豈有極哉聖人與焉

而世乃曰聖人无德業德業賢人也夫德業之名聖

人之所不能免也其所以異於人者特以其无心爾

見其謂之聖人則隆之見其謂之賢人則降之此近

世之俗學古无是論也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

夫无心而一一而信則物莫不得盡其天理以生以

死故生者不德死者不怨无怨无德則聖人者豈不

備位於其中哉吾一有心於其間則物有僥倖夭枉

不盡其理者矣僥倖者徳之夭枉者怨之徳怨交至則吾任重矣雖欲備位可得乎

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

蓋此觀之繫辭則彖象是也以上下繫為繫辭失之矣雖然世俗之所安也而无害於易故因而不改也

剛柔相推而生變化

得之則吉失之則凶此理之常者以為未足以盡吉凶之變也故又曰剛柔相推而生變化變化一生則

吉凶之至亦多故矣是以有宜若吉而凶宜若凶而吉者

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

失得未決則為憂虞及其已決則為吉凶

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

夫剛柔相推而變化生變化生而吉凶之理无定不知變化而一之以為无定而兩之此二者皆過也天下之理未嘗不一而一不可執知其未嘗不一而莫

之執則幾矣是以聖人既明吉凶悔吝之象又明剛柔變化本出於一而相摩相盪至於无窮之理曰變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也象者以是觀之之謂也夫出於一而至於无窮人之觀之以為有无窮之異也聖人觀之則以為進退晝夜之間耳見其今之進也而以為非向之退者可乎見其今之明也而以為非向之晦者可乎聖人以進退觀變化以晝夜觀剛柔二觀立无往而不一也

六爻之動三極之道也

未極則為三既極則動動則為六三六无異道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

至於占則君子之慮周矣故祐且吉无不利者也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列

貴賤者存乎位齊小大者存乎卦

陰陽各有所統御謂之齊夫卦豈可以爻别而觀之彼小大有所齊矣得其所齊則六爻之義未有不貫者吾論六十四卦皆先求其所齊之端得其端則其餘脉分理解无不順者蓋未甞鑿而通也

辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介

介小疵也

震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各

指其所之

辭爻辭也卦有成體小大不可易而爻无常辭隨其所適之險易故曰彖者言其象爻者言乎變夫爻亦未嘗无小大而獨以險易言者明不在乎爻而在乎所適也同是人也而賢於此愚於彼所適之不同也如此

易與天地準故能彌綸天地之道

準符合也彌周浹也綸經緯也所以與天地準者以

能知幽明之故死生之說鬼神之情狀也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

此與形象變化一也

原始反終故知死生之說

人所以不知生死之說者駭之耳故原始反終者使之了然而不駭也

精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

必其所見而後知則聖人之所知者寡矣是故聖人

之學也以其所見者推至其所不見者天文地理物之終始精氣遊魂可見者也故聖人以是三者舉之物鬼也變神也鬼常與體魄俱故謂之物神无適而不可故謂之變精氣為魄魄為鬼志氣為魂魂為神故禮曰體魄則降志氣在上鄭子產曰其用物也弘矣其取精也多矣古之達者已知此矣一人而有二知无是道也然而有魄者有魂者何也衆人之志不出於飲食男女之間與凡養生之資其資厚者其氣

强其資約者其氣微故氣勝志而為䰟聖賢則不然

以志一氣清明在躬志氣如神雖禄之以天下窮至

於匹夫無所損益也故志勝氣而為䰟衆人之死為

鬼而聖賢為神非有二知也志之所在者異也

與天地相似故不違

天地與人一理也而人常不能與天地相似者物有

以蔽之也變化亂之禍福刧之所不可知者惑之變

化莫大於幽明禍福莫烈於死生所不可知者莫深

於鬼神知此三者則其他莫能敵之矣夫苟无敵則

人固與天地相似也

知周乎萬物而道濟天下故不過

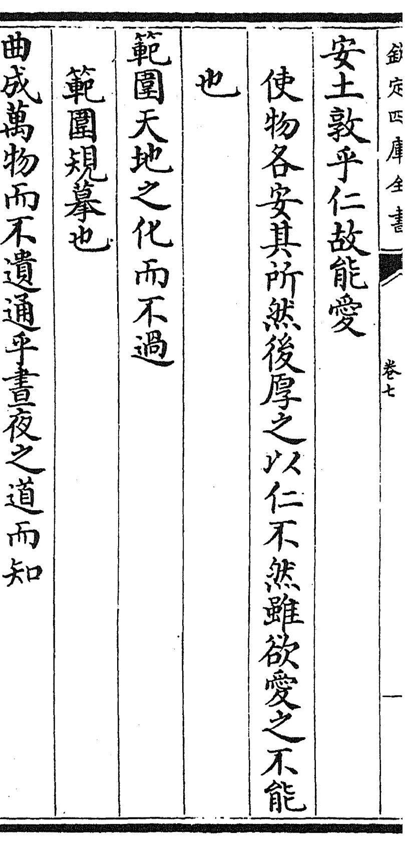
知之未極見之不全是以有過故箕子以極為中明

夫極則不過也知周萬物可謂極矣道濟天下可謂

全矣

旁行而不流樂天知命故不憂

避礙故旁行

安土敦乎仁故能愛

使物各安其所然後厚之以仁不然雖欲愛之不能也

範圍天地之化而不過

範圍規摹也

曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

晝夜相反而能通之則不為變化之所亂可以知矣

故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成

之者性也
陰陽果何物哉雖有婁曠之聰明未有得其髣髴者也陰陽交然後生物物生然後有象象立而陰陽隱矣凡可見者皆物也非陰陽也然謂陰陽為无有可乎雖至愚知其不然也物何自生哉是故指生物而謂之陰陽與不見陰陽之髣髴而謂之无有者皆惑也聖人知道之難言也故借陰陽以言之曰一陰一陽之謂道一陰一陽者陰陽未交而物未生之謂也

喻道之似莫密於此者矣陰陽一交而生物其始為水水者有无之際也始離於无而入於有矣老子識之故其言曰上善若水又曰水幾於道聖人之德雖可以名言而不囿於一物若水之无常形此善之上者幾於道矣而非道也若夫水之未生陰陽之未交廓然无一物而不可謂之无有此真道之似也陰陽交而生物道與物接而生善物生而陰陽隱善立而道不見矣故曰繼之者善也成之者性也仁者見道

而謂之仁智者見道而謂之智夫仁智聖人之所謂善也善者道之繼而指以為道則不可令不識其人而識其子因之以見其人則可以為其人則不可故曰繼之者善也學道而自其繼者始則道不全昔者孟子以善為性以為至矣讀易而後知其非也孟子之於性蓋見其繼者而已夫善性之效也孟子不及見性而見夫性之效因以所見者為性性之於善猶火之能熟物也吾未嘗見火而指天下之熟物以為

火可乎夫熱物則火之效也敢問性與道之辨曰難言也可言其似道之似則聲也性之似則聞也有聲而後有聞邪有聞而後有聲邪是二者果一乎果二乎孔子曰人能弘道非道弘人又曰神而明之存乎其人性者其所以為人者也非是无以成道矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

夫屬目於无形者或見其意之所存故仁者以道為

仁意存乎仁也智者以道為智意存乎智也賢者存意而妄見愚者日用而不知是以知君子之道成之以性者鮮矣

顯諸仁藏諸用

仁者其已然之迹也用者其所以然也

鼓萬物而不與聖人同憂

人見聖人之憂也豈知其中有不憂者未甞與其所見者同哉

盛德大業至矣哉富有之謂大業

我未嘗有即物而有故富如使已有則其富有眇矣

日新之謂盛德

富有者未嘗有日新者未嘗新吾心一也新者物耳

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤

相因而有謂之生生夫茍不生則无得无喪无吉无凶方是之時易存乎其中而人莫見故謂之道而不謂之易有生有物物物轉相生而吉凶得喪之變備矣

方是之時道行乎其間而人不知故謂之易而不謂之道聖人之作易也不有所設則无以交於事物之域而盡得喪吉凶之變是以因天下之至剛而設以為乾因天下之至柔而設以為坤乾坤交而得喪吉凶之變紛然始起矣故曰成象之謂乾效法之謂坤效見也言易之道至乾而始有成象至坤而始有可見之法也

極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

生生之極則易成矣成則惟人之所用以數用之謂之占以道用之謂之事夫豈惟是將天下莫不用之用極而不勸者其惟神乎故終之曰陰陽不測之謂神使陰陽而可測則其用廢矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正遠邇猶深淺也得其深者雖為聖人有餘而其淺者不失為君子

以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是

以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

至剛之德果至柔之德深果則其靜也絶意於動而其動也不可復回深則其靜也歛之无餘而其動也發之必盡絶意於動專也不可復回直也歛之无餘翕也發之必盡闢也夫小生於雜隘生於疑故專直生大翕闢生廣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

明乾坤非專以為天地也天地得其廣大四時得其變通日月得其陰陽之義至德得其易簡之善

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易之言德業有隱顯之别而德之微者莫若智業之著者莫若禮故又以其尤者明之

天地設位而易行乎其中矣

天地位則德業成而易在其中矣以明无别有易也

成性存存道義之門

性所以成道而存存也堯舜不能加桀紂不能亡此

真存也存是則道義所從出也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典

禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而

不可惡也言天下之至動而不可亂也

賾喧錯也古作嘖從口從叵一也春秋傳曰嘖有煩

言象卦也物錯之際難言也聖人有以見之擬諸其形容象其物宜而畫以為卦剛柔相交上下相錯而六爻進退屈信於其間其進退屈信不可必其順之則吉逆之則凶者可必也可必者其會通之處也見其會通之處則典禮可行矣故卦者至錯也爻者至變也至錯之中有循理焉不可惡也至變之中有常守焉不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

變化之間不容毫釐然且擬之而後言議之而後動

則虛以一物雍容之至也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或

語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰茍錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戸庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失

臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

夫論經者當以意得之非於句義之間也於句義之間則破碎牽蔓之說反能害經之意孔子之言易如此學者可以求其端矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合

合而相因則為五十

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五

分而各數則為五十有五

此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十

五行蓋交相成也水火木金不得土土不得是四者皆不能成夫五行之數始於一而至於五足矣自六

以往者相因之數也水火木金得土而後成故一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九土无定位无成名无專氣水火木金四者成而土成矣故得水之一得火之二得木之三得金之四而成十言十則一二三四在其中而言六七八九則五在其中矣大衍之數五十者五不特數以為在六七八九之中也一二三四在十之中然而特數者何也水火木金特見於四時而土不特見言四時足以

舉土而言土不足以舉四時也水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革皆有以名之而土爰稼穡曰於是稼穡而已五藏六府无胃脉則死而脾脉不可見如雀之啄如水之漏下是脾之衰見也故曰土无定位无成名无專氣

其用四十有九

易有太極是生兩儀分而為二以象兩則其一不用太極之象也

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

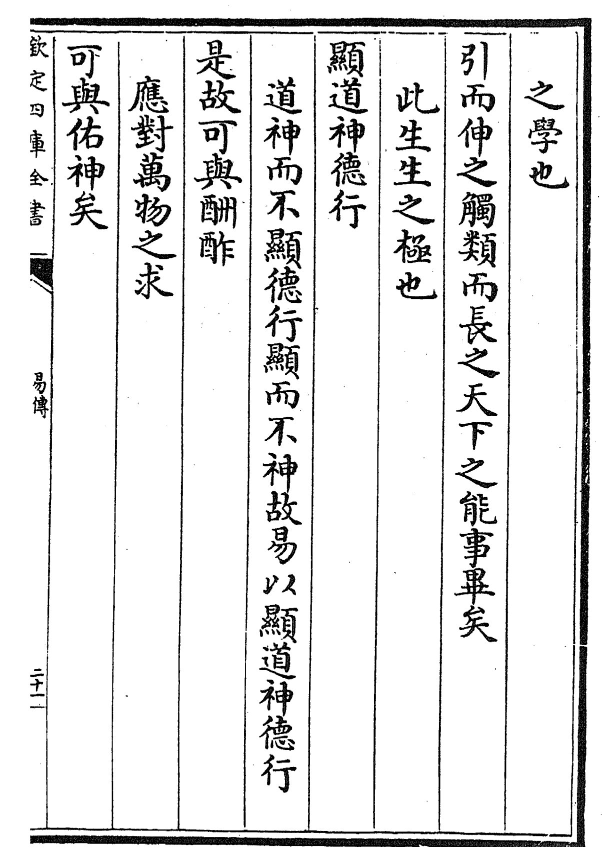
分而為二一也掛一二也揲之以四三也歸奇於扐四也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

四營而一變三變而一爻六爻為十八變也三變之餘而四數之得九為老陽得六為老陰得七為少陽得八為少陰故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四取老而言也九六為老七八為少之説未之聞也或曰陽極於九其次則七也極者為老其次為少則陰當老於十而少於八曰陰不可加於陽故十不用十不用猶當老於八而少於六也則又曰陽順而上其成數極於九陰逆而下其成數極於六自

下而上陰陽均也穉於子午而壯於巳亥始於復姤
而終於乾坤者陰猶陽也曷嘗有進陽而退陰與逆
順之別乎且此自然而然者天地且不能知而聖人
豈得與於其間而制其予奪哉惟唐一行之學則不
然以為易固已言之矣曰十有八變而成卦八卦而
小成則十八變之間有八卦焉人莫之思也變之扐
有多少其一變也不五則九其二與三也不四則八
八與九為多五與四為少少多者奇偶之象也三變

皆少則乾之象也乾所以為老陽而四數其餘得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以為老陰而四數其餘得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以為少陽而四數其餘得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以為少陰而四數其餘得八故以八名之故七八九六者因餘數以名陰陽而陰陽之所以為老少者不在是而在乎三變之間八卦之象也此唐一行

之學也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此生生之極也

顯道神德行

道神而不顯德行顯而不神故易以顯道神德行

是故可與酬酢

應對萬物之求

可與佑神矣

助成神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

神之所為不可知也觀變化而知之爾天下之至精

至變與聖人之所以極深研幾者每以神終之是以

知變化之閒神无不在因而知之可也指以為神則

不可

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人之道求之而莫不皆有取之而莫不皆獲者也

以四人者之各有獲於易也故曰易有聖人之道四

焉而昧者乃指此以為道則過矣

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也

如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此

此筮占之類

參伍以變錯綜其數

世之通於數者論三五錯綜則以九宮言之九宮不經見見於乾鑿度曰太一行九宮九宮之數以九一三七為四方以二四六八為四隅而五為中宮經緯四隅交絡相值无不得十五者陰陽老少皆分取於十五老陽取九餘六以為老陰少陽取七餘八以為少陰此與一行之學不同然吾以為相表裏者二者雖不經見而其說皆不可廢也

通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下

之至變其孰能與於此

此歴術之類

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務

深者其理也幾者其用也

唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四

焉者此之謂也

至精至變者以數用之也極深研幾者以道用之也止於精與變也則數有時而差止於幾與深也則道有時而窮使數不差道不窮者其唯神乎故曰極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神而此二者亦各以神終之既以神終之又曰易有聖人之道四焉明彼四者之所以得為聖人之道者以此也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也
所謂斯者指此十者而學者不以此十者求之則過
矣水至陰也必待天一加之而後生者陰不得陽則
終不得烝而成也火至陽也必待地二加之而後生
者陽不得陰則无所傅而見也五行皆然莫不生於
陰陽之相加陽加陰則為水為木為土陰加陽則為
火為金苟不相加則雖有陰陽之資而无五行之用
夫易亦然人固有是材也而渾沌朴鄙不入於器易

則開而成之然後可得而用也天下各治其道術自以為至矣而支離專固不適於中易以其道被之然後可得而行也是故乾剛而不折坤柔而不屈八卦皆有成德而不竊不然則天下之物皆棄材也天下之道皆棄術也

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

蓍有无窮之變故其德圓而象知來之神卦著已然之迹故其德方而配藏往之智以圓適方以神行智故六爻之義易以告也

聖人以此洗心退藏於密

以神行智則心不為事物之所塵垢使物自運而已不與斯所以為洗心退藏於密也

吉凶與民同患神以知來知以藏往

其迹不出於吉凶之域故與民同患神以知來智以

藏往故其實无患來者應之謂之知來已行者莫見

其迹謂之藏往

其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

莊子曰賊莫大於德有心而心有眼夫能洗心退藏

則雖用武而未嘗殺况施德乎不然則雖施德有殺

人者矣况用武乎

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

天者死生禍福之制而民之所最畏也是故明天之

道察民之故而作蓍龜蓍龜之於民用也其實何能
益亦前之而已以虛器前之而實用者得完是故禮
義廉恥以前賞罰則賞罰設而不用矣
聖人以此齋戒以神明其德夫
齋戒所以前祭祀也
是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來
不窮謂之通
同是戶也闔則謂之坤闢則謂之乾闢闔之間而二

物出焉故變者兩之通者一之不能一則往者窮於

伸來者窮於屈矣

見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入

民咸用之謂之神

象而後器器而後用此德業之敘也而神常終之

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

太極者有物之先也夫有物必有上下有上下必有

四方有四方必有四方之間四方之間立而八卦成

矣此必然之勢无使之然者

八卦定吉凶吉凶生大業

入於吉凶之域然後大業可得而見

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

天地四時日月天事也天事所不及富貴者制之富

貴者所不制聖人通之聖人所不通蓍龜決之

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

天生神物聖人則之則之者則其无心而知吉凶也

天地變化聖人效之效之者效其體一而周萬物也

天垂象見吉凶聖人象之象之者象其不言而以象告也河圖洛書其詳不可得而聞矣然著於易見於

論語不可誣也而今學者或疑焉山川之出圖書有時而然也魏晉之間張掖出石圖文字粲然時无聖人莫識其義爾河圖洛書豈足怪哉且此四者聖人之所取象以作易也當是之時有其象而无其辭示人以其意而已故曰易有四象所以示也聖人以後世為不足以知也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂世也深矣

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者

順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意

聖人非不欲正言也以為有不可勝言者惟象為能盡之故孟軻之譬喻立象之小者也

設卦以盡情偽

情偽臨吉凶而後見吉凶至則情者自如而偽者敗矣卦者起吉凶之端也

繫辭焉以盡其言

辭約而義廣故能盡其言

變而通之以盡利

既變之復通之則反覆於萬物之間无遺利矣

鼓之舞之以盡神

孰鼓之歟孰舞之歟莫適為之則謂之神

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

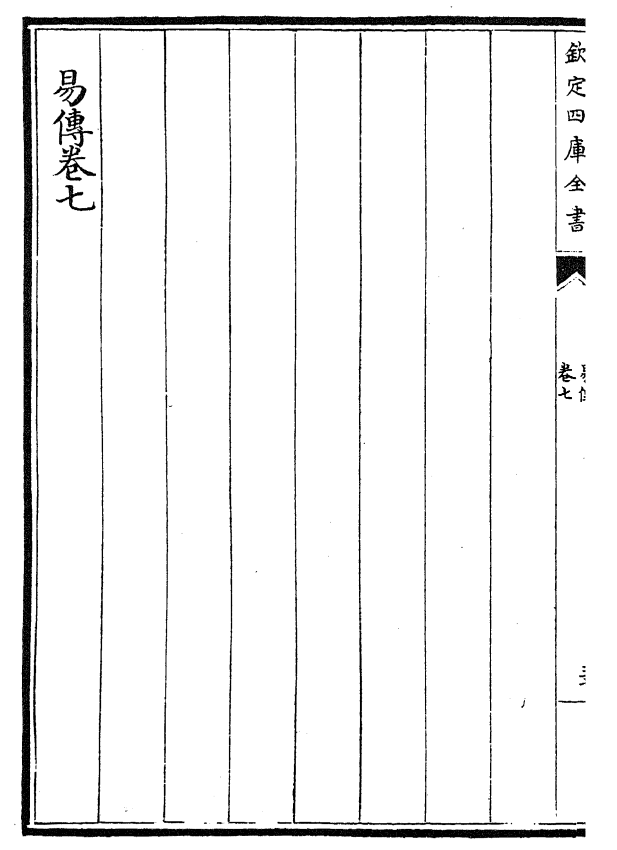
絪蕴也陰陽相絪而物生乾坤者生生之祖也是故為易之絪乾坤之於易猶日之於歳也除日而求歳豈可得哉故乾坤毁則易不可見矣易不可見則乾為獨陽坤為獨陰生生之功息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通

道者器之上達者也器者道之下見者也其本一也化之者道也裁之者器也推而行之者一之也

舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象諸物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

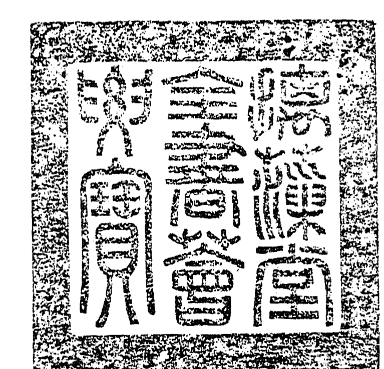
有其具而无其人則形存而神亡有其人而脩誠无素則我不能默成而民亦不能默喻也

易傳卷七

謹案卷六第十四頁前四行渙奔其机刊本机訛杌今改象辭同

卷七第二十八頁後四行惟象爲能盡之刊本爲訛惟今改

覆校官助教臣吳省蘭
校對官檢討臣郭寅
謄録貢生臣李坰

欽定四庫全書薈要

經部

易傳 卷八 九

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷四十六 經部

易傳卷八

宋 蘇軾 撰

繫辭傳下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

有辭可繫未有非動者故雖括囊介石皆有為於世者也如必運行而後為動則吉凶悔吝未有不生於

動者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也

貞正也一也老子曰王侯得一以為天下貞夫貞之於天下也豈求勝之哉故勝者貞之哀也有勝必有負而吉凶生矣

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

不以貞為觀者自大觀之則以為小自高觀之則以

為下不以貞為明者意之所及則明所不及則不明故天地无異觀日月无異明者以其正且一也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

剛而无心者其德易其形確然柔而无心者其德簡其形隤然論此者明八卦皆以德發於中而形著於外也故爻效其德而象像其形非獨乾坤也

爻象動乎内吉凶見乎外

動者我也而吉凶自外應之

功業見乎變

未嘗无功業也因變而見

聖人之情見乎辭

其性不可容言也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

位之存亡寄乎民民之死生寄乎財故奪民財者害

其生者也害其生者賊其位者也甚矣斯言之可畏也以是亡國者多矣夫理財者疏理其出入之道使不壅爾非取之也正辭者正名也孔子曰名不正則言不順言不順則事不成事不成則刑罰不中刑罰不中則民无所措手足故君子名之必可言也言之必可行也无道之世唯不正名故上有愧於民而民不直其上令之不行誅之不止其禍皆出於財故聖人之言理財必與正名俱曰理財正辭以此二者為

一言猶醫之用毒必與其畏者俱也名一正上之所行皆可以名言則財之出入有道而民之為非者可得而禁也民不為非則上之用財也約矣又安以多取為哉

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁葢取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜

揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵

之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

易有聖人之道四焉以制器者尚其象故凡此皆象也以義求之則不合以象求之則獲

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

孔子之述彖象也蓋自為一篇而題其首曰彖曰象也歟其初无彖曰象曰之文而後之學者散之卦爻之下故以彖曰象曰別之然孔子所謂彖者蓋謂卦辭如乾元亨利貞之類是也其所謂象者有大小其大象指八卦震為雷巽為風之類是也其小象指一爻潛龍勿用之類是也初不謂已所述者為彖象也

而近世學者失之乃指孔子之言為彖象不可以不辨也象者像也像之言似也其實有不容言者故以其似者告也達者因似以識真不達則又見其似似者而日以遠矣彖者豕也爻者折俎也古者謂折俎為爻其文葢象折俎之形後世以易有六爻也故加肉為肴以別之彖則何為取於豕也曰彖者材也八卦相值材全而體備是以為豕也爻則何為取於折俎也爻者效天下之動分卦之材裂卦之體而適險

易之變也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽卦以陽為君陰卦以陰為君其曰陰二君而一民何也曰陽宜為君者也陰宜為民者也以民道而任君事此所以為小人也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

致極也極則一矣其不一者蓋未極也四海之水同一平也胡越之繩墨同一直也故致一而百慮皆得

也夫何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也

易將明乎一未有不用變化晦明寒暑往來屈信者也此皆二也而以明一者惟通二為一然後其一可必故曰在天成象在地成形又曰變化者進退之象剛柔者晝夜之象又曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾皆所以明一也

精義入神以致用也利用安身以崇德也

精義者窮理也入神者盡性以至於命也窮理盡性以至於命豈徒然哉將以致用也譬之於水知其所

以浮知其所以沉盡水之變而皆有以應之精義者也知其所以浮沉而與之爲一不知其爲水入神者也與水爲一不知其爲水未有不善游者也而況以操舟乎此之謂致用也故善游者之操舟也其心閑其體舒是何故則用利而身安也事至於身安則物莫吾測而德崇矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

恐天下沿其末流而不知反其宗故寄之不知以爲

无窮恐天下相追於无窮而不已故指其盛德以為

藴極

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得而見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不

畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之
福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成
名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也
以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不
可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保
其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存
而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰
其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力

小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣

夫无守於中者不有所畏則有所忽也忽者常失於太早畏者常失於太後既失之又懲而矯之則終身未嘗及事之會矣知幾者不然其介也如石之堅上

交不諂无所畏也下交不瀆无所忽也上无畏下无忽事至則發而已矣

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

知幾者衆之所望以為進退之候也

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

其心至静而清明故不善觸之未嘗不知知之故未嘗復行知之而復行者非真知也世所以不食烏喙

者徒以知之審也如使知不善如知烏喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶待知爾詩曰不識不知順帝之則

易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與

則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶子曰

乾坤其易之門邪

闢闔以生變化易之所自出也

乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地

之撰以通神明之德其稱名也雜而不越

陰陽二物也其合也未嘗不雜其分也乾道成男坤

道成女未嘗雜也故曰陰陽合德而剛柔有體陰陽

合德故雜剛柔有體故不越

於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來

至靜而明故物之往來屈信者无適形也

而微顯闡幽

顯道神德行

開而當名辨物正言斷辭則備矣

此解剝至道自玄適著之敘也夫道之大全也未始有名而易實開之賦之以名以名為不足而取諸物以寓其意以物為不足而正言之以言為不足而斷

之以辭則備矣名者言之約者也辭者言之悉者也

其稱名也小其取類也大

夫名者取衆人之所知以況其所不知

其旨遠

不得不遠

其辭文

不得不文

其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之

報
兼三材而兩之所謂貳也夫道一而已然易之作必
因其貳者貳而後有內外有內外而後有好惡有好
惡而後有失得故孔子以易為衰世之意而興於中
古者以其因貳也一以自用貳以濟民
易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德
之基也
基者厚下以自全也履之九五待六三而不疚六三

待九二而能履故和則至乖則廢矣

謙德之柄也

旁出而起物者柄也謙之為道偏矣而德非謙莫能起者

復德之本也恒德之固也損德之脩也

脩之為言長也遠也民見其損之愚而未見其終以為益之效故先難而後易此德之遠者也

益德之裕也困德之辨也

困則真偽别

井德之地也

地者所在之謂也老子曰埏埴以爲器當其无有器之用夫井亦然以其无有故德在焉

巽德之制也

无忤於物而能勝物者風也故德之制在巽而可以行權

履和而至謙尊而光復小而辨於物

雖微也而其為陽物也審矣

恒雜而不厭

雷風相與故雜雜故不厭如使專一則厭而遷矣

損先難而後易益長裕而不設

有孚惠心何設之有

困窮而通井居其所而遷

内足者不求於物而物求之

巽稱而隱

稱舉也舉而人莫見者風也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害

居憂患之世而有得民之形則害之者衆矣故損以遠害

益以興利困以寡怨

致命遂志故不怨天不尤人尤人者人亦尤之則多怨矣

井以辨義

居有常所則分義明矣

巽以行權

此九卦者為憂患者言也其意以屬文王歟孔子之於文王也見其禮樂讀其易考其行事而得其為人其必有以合此九卦者而世莫足以知之也

易之為書也不可遠

凡言為書者皆論其已造於形器者也其書可以指見口授不當遠索於文辭之外也其道則遠矣

為道也屢遷變動不居周流六虛

六位也此六者虛器爾吉凶悔吝存乎其人

上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適

此所謂屢遷屢遷者其道也非其書也

其出入以度外内使知懼

卦所以有内外爻所以有出入者為之立敵而造憂患之端使知懼也有敵而後懼懼而後用法此物之情也

又明於憂患與故
憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而怠於避禍矣故易明憂患又明其所以致之之故
无有師保如臨父母
去父母遠師保而不敢忘畏者知内外之懼明憂患之故也
初率其辭而揆其方既有典常
此所謂不可遠不可遠者其書也非其道也不可以

遠索故循其辭度其所向而已初者為未達者言也
未達者治其書用其出入之度審其內外之懼明其
憂患之故而蹈其典常可以寡過達者行其道无出
无入无內无外周流六位无往不適雖為聖人可也
故曰以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正
茍非其人道不虛行
戒非其人而學其道者非其人而學其道則无所不
至矣

易之為書也原始要終以為質也
吉凶成敗非要終不得其實質實也
六爻相雜唯其時物也
各以其時物之
其初難知其上易知本末也
非固欲為難易本末之勢然也
初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其
中爻不備

物雜而德可撰者以有中爻也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

不必在中爻故又以存亡吉凶要之

知者觀其彖辭則思過半矣

彖者常論其用事之爻故觀其彖則其餘皆彖爻之
所用者也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也

近於五也有善之名而近於君則懼矣故二之善宜

著四之善宜隱

柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

柔者有依而後能立二遠无依而免於咎者中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也

三與五者厚事之地也故大者先享其利而小者先

受其害

其柔危其剛勝邪

以剛居之則勝柔則危自此以上皆典要之粗也皆

非必然者也從其多者言之爾

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物

等類也凡乾之類皆陽物坤之類皆陰物

物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

物之不齊物之情也故吉凶者勢之所不免焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

得其大者縱横逆順无施不可而天下无廢物矣得其小者懼以終始猶可以无咎

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

已險而能知險已阻而能知阻者天下未嘗有也夫險阻在躬則天下莫不備之天下莫不備之則其所

備者衆矣又何暇知人哉是故處下以傾高則高者畢赴用晦以求明則明者必見易簡以觀險阻則險阻无隱情矣

能說諸心能研諸侯之慮

侯之衍文也吾心和易則可以究盡萬物之慮也

定天下之吉凶成天下之亹亹者

此向以言蓍龜者重見於此誤也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

言易簡者无不知也禮曰至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽見乎蓍龜動乎四體禍福將至必先知之故至誠如神

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

言易簡者取諸物而足也萬物自生自成故天地設位而已聖人无能因天下之已能而遂成之故人為我謀之明鬼為我謀之幽百姓之愚可使與知焉書曰謀及卿士謀及庶人謀及卜筮

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言

以利言之則有變動而道固自如也

吉凶以情遷

順其所愛則謂之吉犯其所惡則謂之凶夫我之所愛彼有所甚惡則我之所謂吉者彼或以為凶矣故曰吉凶以情遷

是故愛惡相攻而吉凶生

在我為吉則是天下未嘗有凶在彼為凶則是天下
未嘗有吉然而吉凶如此其紛紛者是生於愛惡之
相攻也
遠近相取而悔吝生
悔吝者生於不弘通者也天下孰為真遠自其近者
觀之則遠矣孰為真近自其遠者觀之則近矣遠近
相資以為別也因其別也而各挾其有以自異則或
害之矣或害之者悔吝之所從出也

情偽相感而利害生

信其人則舉以為利已不信則舉以為害已此情偽之敵也

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此明凶與悔吝輕重之差也近而不相得則相害故凶或害之者非我之罪也然亦有以致之矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

微之顯誠之不可掩也如此故或害之者我必有以

見於外也

易傳卷八

欽定四庫全書薈要卷四十七 經部

易傳卷九　　宋　蘇軾　撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以

蓍龜為之介紹

參天兩地而倚數

天數五地數五其曰三兩何也自一至五天數三地

數二明數之止於五也自五以往非數也皆相因而成者也故曰倚數以是知大衍之數五十孔子論之已悉豈容有異說哉

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章天地定

位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

何為順何為逆曰道德之變如江河之曰趨於下也沿其末流至於生蓍倚數立卦生爻而萬物之情備矣聖人以為立於其末則不能識其全而盡其變是以泝而上之反從其初道者其所行也德者其行而有成者也理者道德之所以然而義者所以然之說也君子欲行道德而不知其所以然之說則役於其

名而為之爾夫苟役於其名而不安其實則小大相害前後相陵而道德不和順矣譬如以機發木偶手舉而足發口動而鼻隨也此豈若人之自用其身動者自動止者自止曷嘗調之而後和理之而後順哉是以君子貴性與命也欲至於性命必自其所以然者泝而上之夫所以食者為饑也所以飲者為渴也豈自外入哉人之於飲食不待學而能者其所以然者明也盍徐而察之饑渴之所從出豈不有未嘗饑

渴者存乎於是性可得而見也有性者有見者孰能一是二者則至於命矣此之謂逆聖人既得性命之理則順而下之以極其變率一物而兩之以開生生之門所謂因貳以濟民行者也故兼三才設六位以行於八卦之中天地山澤雷風水火紛然相錯盡八物之變而邪正吉凶悔吝憂虞進退得失之情不可勝窮也此之謂順斷竹為籥竅而歙之唱和往來之變清濁緩急之節師曠不能盡也反而求之有五音

十二律而已五音十二律之初有哮然者而已哮然者之初有寂然者而已古之作樂者其必立於寂然者之中乎是以自性命而言之則以順為往以逆為來故曰數往者順知來者逆六十四卦三百八十四爻皆據其末而反求其本者也故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兑以說之乾以君之坤以藏之

於是方以四時言也八卦之用於四時也震巽坎離

各以其物故曰雷曰風曰雨曰日而不言其德也天地山澤各以其德故曰乾曰坤曰艮曰兌而不言其物也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

古有是說也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖

人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也

此孔子從而釋之也曰是萬物之盛衰於四時之間者也皆其自然莫或使之而謂之帝者萬物之中有

妙於物者焉此其神也而謂之帝云爾震木也兌金也離火也坎水也故各位於其方巽亦木也故從震而位於東南乾亦金也故從兌而位於西北坤與艮皆土也坤位於西南季夏之位也艮位於東北蓋從坎也艮則曷為從坎季夏土十一月水其律皆黄鍾傳曰夫水土行而民用也古之達者其有以知此矣坤不言其方何也所謂致養者取於地非獨取於季夏也二言行文也當云說乎兌成乎艮古者兌說通

无從言者或從而加之故遂以為說言而離誠以為二也記曰誠者物之終始不誠无物內躁而外靜內柔而外剛蓋有之矣至於死生終始之際其情必得艮終始萬物者也亦不容偽也

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此各以其物言也而不及乾坤者乾坤不可物六子之功顯而乾坤之德存乎其中艮亦不言其物何也艮之物山山之用坤兼之矣故艮亦不得以物言也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

循萬物之理无往而不自得謂之順執柔而不爭无往而不見納謂之入

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目
艮為手兌為口乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震
一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女
坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中
女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之
少女乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大
赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果坤為地為母
為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為

柄其於地也為黑震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於

輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節兑為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

凡八卦之所為至於俚俗雜亂无所不有其說固不

可盡知蓋用於占筮者而已意不止於此將使人以

類求之歟不然則有亡逸不全者矣易有聖人之道

四焉以卜筮者尚其占是以得見於此矣

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之

以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以

蒙蒙者蒙也

義有不盡於名者履為禮蠱為事臨為大觧為緩之

類是也故曰蒙者蒙也屯者屯也比者比也剝者剝

也皆義盡於名者也

物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之

道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以

師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必

有所畜故受之以小畜

大畜小畜皆取於畜而已大過小過皆取於過而已

不復論其大小也故序卦之論易或直取其名而不

本其卦者多矣若賦詩斷章然不可以一理求也

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

以喜隨人者溺於燕安者也故至於蠱蠱則有事矣

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易則相瀆相瀆則易以離賁則難合難合則相敬相敬則能久

致飾然後亨則盡矣故受之以剝

飾極則文勝而實衰故剝

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜

有无妄者不能必之以皆无妄之辭也

故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

養而不用其極必動動而不已其極必過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故

受之以離離者麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒

夫婦者咸與恒也則男女者坎與離也有男女然後有夫婦明咸恒之所以次坎離也六子皆男女而獨取於坎離何也艮兊為少非少无以相感震巽為長非長无以能久是故少者為咸長者為恒而以其中

者爲男女之正

恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉

晉以柔進也

晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

人窮則反本疾痛則呼父母故傷則反於家

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤

施決於壅已者故有所遇也

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

聚而无主則亂故必有相推而上之者

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之

以井井道不可不革故受之以革

不革則穢

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之

以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者

止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所

歸故受之以歸妹

漸女歸吉也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兑兑者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過君子之信也物信之而已不有故時行時止未甞必也有其信而必行之則過矣

有過物者必濟故受之以既濟
權以濟物有時而過也
物不可窮也故受之以未濟終焉
未濟所以為无窮也以雜卦觀之六十四卦皆兩不相從非覆則變也變者八乾坤也頤大過也坎離也中孚小過也覆變具者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何為其不得已也變者八皆不可覆

者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有二變者八覆變具者八覆者四十八此數也而有三然則六十四卦之叙果何義也曰理二曰數三五者无不可此其所以為易也步歷而歷協吹律而律應考之人事而人事契循乎天理而行无往而不相値也且非獨此五者而已將世之所有莫不咸在是故從孔子之言則既有二說矣曰物不可終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離又曰有男女然後

有夫婦方其為男女則所謂陷與麗者不取也自是以往吾豈敢一之哉

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

有親則樂動衆則憂

臨觀之義或與或求

以我臨物故曰與物來觀我故曰求

屯見而不失其居

君子以經綸故曰見盤桓利居貞故曰不失其居

蒙雜而著

蒙以養正蒙正未分故曰雜童蒙求我求人以自明故曰著雜則不見著則不居

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也

以艮畜乾而可者時也以乾行震而不可者災也六三行人得牛邑人之災又曰无妄之藥不可試也

萃聚而升不來也

易以上為往下為來澤上於地萃聚於下也地中生木升升於上也

謙輕而豫怠也

輕者銳於有為怠者安於无事折節以下人必銳於有為者也知樂而不憂必安於无事者也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑自二至五皆以相噬為事躁於食者也賁自初至四皆賁而不受汙安於无色者也

兌見而巽伏也

柔在外則見在内則伏

隨无故也蠱則飭也

隨以隨時為安故其象曰君子以嚮晦入宴息蠱以媮安為危故其象曰君子以振民育德故事也飭修也

剥爛也復反也

爛者非一日之故而不可反者也

晉晝也明夷誅也

晝日三接故曰晝得其大首故曰誅

井通而困相遇也

井居其所而人即之困欲行而遇剛揜也

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

大壯小人止而遯則君子退

大有衆也同人親也

親則於衆有所擇也

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

陰在外據用事之地故為小過陰在内不據用事之

地故為中孚

豐多故也親寡旅也

豐以盛大而多憂旅以寡弱而相親

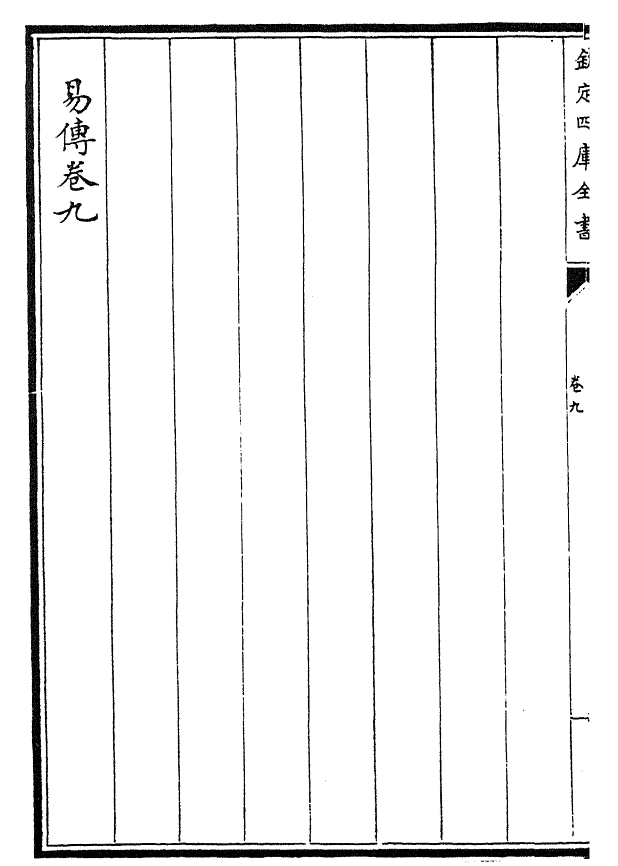
離上而坎下也小畜寡也履不處也

小畜之卦不雨其爻雨履之卦不咥人其爻咥人皆

以一陰而遇五陽故曰寡六四居陰而六三居陽有
為君之志故曰不處
需不進也訟不親也
天水相違故不進相違故不親
大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正
也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛
決柔也君子道長小人道憂也
雜卦自乾坤以至需訟皆以兩兩相從而明相反之

義自大過以下則非相從之次蓋傳者失之也凡八卦令改而正之曰頤養正也大過顛也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也其說曰初上者本末之地也以陽居之則正以陰居之則顛故曰頤養正也大過顛也艮下巽上為漸男下女非其正也故曰漸女歸待男行也兌下震上為歸妹男女之正也當以是終故曰歸妹女之終也

離下坎上為既濟男女之正也故曰既濟定也坎下離上為未濟男失其位窮之道也故曰未濟男之窮也如此而相從之次相反之義煥然若合符節矣

易傳卷九

謹案卷八第八頁前五行妻其可得而見邪按今

監本無而字疑衍

第十頁前四行不遠復无祇悔刊本祇訛秖今改

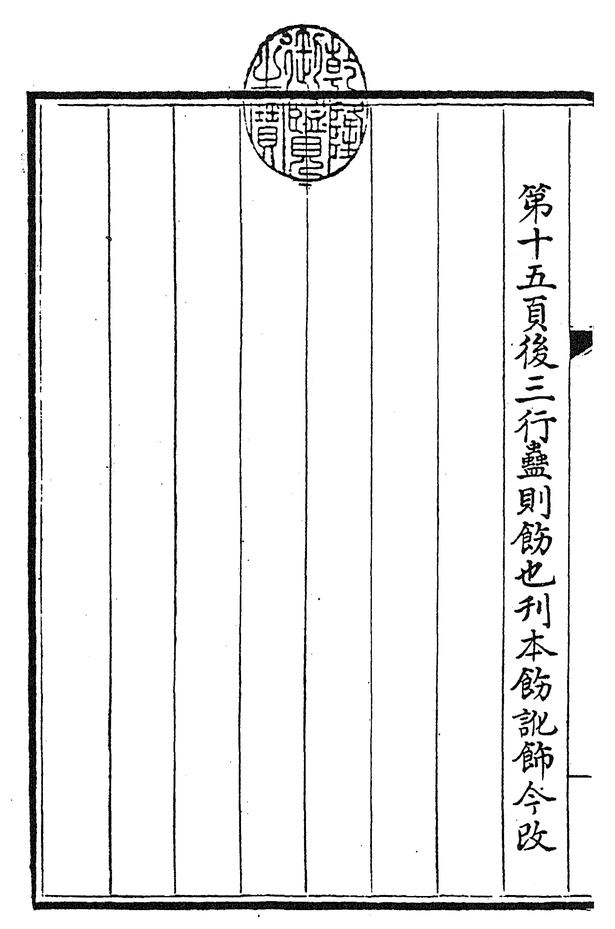
第十八頁前三行三才之道也刊本才訛材今改

卷九第七頁前二行爲蒼筤竹刊本筤訛莨今改

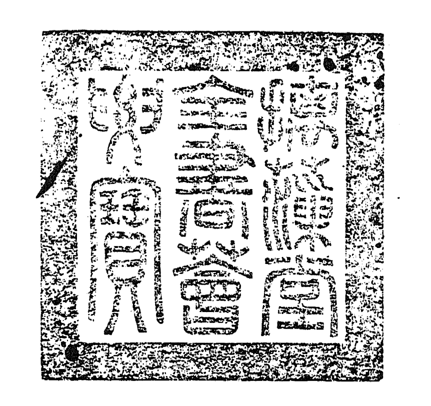
後六行爲毀折刊本折訛折今改

第十四頁後一行君子以經綸刊本經綸訛綸經

今改

第十五頁後三行盡則飭也刊本飭訛飾今改

覆校官助教臣呉省蘭

校對官檢討臣郭　寅

謄録監生臣牛繼祖